摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

舊唐書卷二十八

九

詳校官內閣侍讀臣孫　球

欽定四庫全書薈要卷四千九百四十四　史部

舊唐書卷二十八

後晉司空同中書門下平章事劉　昫撰

志第八

音樂一

樂者太古聖人治情之具也人有血氣生知之性喜怒哀樂之情情感物而動於中聲成文而應於外聖王乃調之以律度文之以歌頌蕩之以鐘石播之以絲管然

後可以滌精靈可以祛怨思施之於邦國則朝廷序施之於天下則神祇格施之於賔宴則君臣和施之於戰陣則士民勇三五之代世有厥官故虞廷振干羽之容周人立絃誦之教洎蒼精道喪戰國塵飛禮樂出於諸侯雅頌淪於衰俗齊竽燕筑俱非皦繹之音東缶西琴各寫哇淫之狀乃至播鼗入漢師摯寢絃延陵有自鄶之譏孔子起聞韶之歎及始皇一統傲視百王鐘鼓滿於秦宫無非鄭衛歌舞陳於漢廟並匪咸韶而九成六

夔之容八佾四懸之制但存其數罕達其情而制氏所傳形容而已武宣之世天子弘儒采夜誦之詩考從臣之賦朝吟蘭殿暮奏竹宮乃命協律之官始制禮神之曲屬河間好古遺籍充庭乃約詩頌而制樂章體周官而為舞節自茲相襲代易其辭雖流管磬之音恐異莖英之旨其後臥聽桑濮雜以兜離孤竹空桑無復旋宮之義崇牙樹羽惟陳備物之儀煩手即多知音蓋寡自永嘉之後咸洛為墟禮壞樂崩典章始盡江左掇其遺

散尚有治世之音而元魏宇文代雄朔漠地不傳於清樂人各習其舊風雖得兩京工胥亦置四廂金奏殊非入耳之玩空有作樂之名隋文帝家世士人鋭興禮樂踐祚之始詔太常卿牛弘祭酒辛彦之增修雅樂弘集伶官措思歷載無成而郊廟侑神黄鐘一調而已開皇八年平陳始獲江左舊工及四懸樂器帝令廷奏之歎曰此華夏正聲也非吾此舉世何得聞乃調五音為五夏二舞登歌房中等十四調賔祭用之隋氏始有雅樂

因置清商署以掌之既而協律郎祖孝孫依京房舊法推五音十二律為六十音明六之有三百六十音旋相為宮因定廟樂諸儒論難竟不施用隋世雅音惟清樂十四調而已隋末大亂其樂猶全高祖受禪擢祖孝孫為吏部郎中轉太常少卿漸見親委孝孫由是奏請作樂時軍國多務未遑改創樂府尚用隋氏舊文武德九年始命孝孫修定雅樂至貞觀二年六月奏之太宗曰禮樂之作蓋聖人緣物設教以為撙節治之隆替豈此

之由御史大夫杜淹對曰前代興亡實由於樂陳將亡也為玉樹後庭花齊將亡也而為伴侶曲行路聞之莫不悲泣所謂亡國之音也以是觀之蓋樂之由也太宗曰不然夫音聲能感人自然之道也故歡者聞之則悅憂者聽之則悲悲歡之情在於人心非由樂也將亡之政其民必苦然苦心所感故聞之則悲耳何有樂聲哀怨能使悅者悲乎今玉樹伴侶之曲其聲具存朕當為公奏之知公必不悲矣尚書右丞魏徵進曰古人稱禮

云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉樂在人和不由音調太宗然之孝孫又奏陳梁舊樂雜用吳楚之音周齊舊樂多涉胡戎之伎於是斟酌南北考以古音作為大唐雅樂以十二律各順其月旋相為宮按禮記云大樂與天地同和故制十二和之樂合三十一曲八十四調祭圜丘以黄鐘為宮方澤以林鐘為宮宗廟以太簇為宮五郊朝賀饗宴則隨月用律為宮初隋但用黄鐘一宮惟扣七鐘餘五鐘虛懸而不扣及孝孫建旋

宫之法皆遍扣鐘無復虛懸者矣祭天神奏豫和之樂地祇奏順和宗廟奏永和天地宗廟登歌俱奏肅和皇帝臨軒奏太和王公出入奏舒和皇帝食舉及飲酒奏休和皇帝受朝奏政和皇太子軒懸出入奏承和元日冬至皇帝禮會登歌奏昭和郊廟俎入奏雍和皇帝祭享酌酒讀祝文及飲福受胙奏壽和五郊迎氣各以月律而奏其音又郊廟祭享奏化康凱安之舞周禮旋宫之義亡絶已久時莫能知一朝復古自此始也及孝孫

卒後協律郎張文收復採三禮言孝孫雖創其端至於郊禋用樂事未周備詔文收與太常掌禮樂官等更加釐改於是依周禮祭昊天上帝以圜鍾為宮黃鍾為角太蔟為徵姑洗為羽奏豫和之舞若封太山同用此樂若地祇方丘以函鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南呂為羽奏順和之舞禪梁甫同用此樂祫禘宗廟以黃鍾為宮大呂為角太蔟為徵應鍾為羽奏永和之舞五郊日月星辰及類于上帝黃鍾為宮奏豫和之曲大蜡大報

以黄鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射等調奏豫和順和永和之曲明堂雩以黄鍾為宫奏豫和之曲神州社稷籍田宜以太簇為宫雨師以姑洗為宫山川以蕤賓為宫並奏順和之曲饗先妣以夷則為宫奏永和之舞大饗讌奏姑洗蕤賓二調皇帝郊廟食舉以月律為宫並奏休和之曲皇帝郊廟出入奏太和之樂臨軒出入奏舒和之樂並以姑洗為宫皇帝大射姑洗為宫奏騶虞之曲皇太子奏貍首之曲皇太子軒懸姑洗為宫奏永和

之曲凡奏黃鐘歌大呂奏太簇歌應鐘奏姑洗歌南呂奏蕤賓歌林鐘奏夷則歌中呂奏無射歌夾鐘黃鐘蕤賓為宮其樂九變大呂林鐘為宮其樂八變太簇夷則為宮其樂七變夾鐘南呂為宮其樂六變姑洗無射為宮其樂五變中呂應鐘為宮其樂四變天子十二鐘上公九侯伯七子男五卿六大夫四士三及成奏之太宗稱善於是加級頒賜各有差十四年勅曰殷薦祖考以崇功德比雖加以誠潔而廟樂未稱宜令所司詳諸故

實制定奏聞八座議曰七廟觀德義冠於宗祀三祖在天式章於嚴配致敬之情允洽大孝之道宜宣是以八佾具陳肅儀形於綴兆四懸備展被鴻澈於雅音考作樂之明義擇皇王之令典前聖所履莫大于茲伏惟皇帝陛下天縱感通率由冥極孝理昭懿光被於八埏愛敬純深追崇於百葉永言錫祚斯弘頌聲鐘律革音播鏗鏘於饗薦羽籥成列申蹈厲於烝嘗爰詔典司乃加隆稱循聲覈實敬闡尊名竊以皇靈滋慶濬源長委邁

吞鷰之生商軼擾龍之肇漢盛韜光於九二漸發迹於
三分高祖縮地補天重張區宇反魂肉骨再造生靈恢
恢帝圖與二儀而合大赫赫皇道共七曜以齊明雖復
聖跡神功不可得而窺測經文緯武敢有寄於名言敬
備樂章式昭彞範皇祖弘農府君宣簡公懿王三廟樂
請同奏長發之舞太祖景皇帝廟樂請奏大基之舞世
祖元皇帝廟樂請奏大成之舞高祖大武皇帝廟樂請
奏大明之舞文德皇后廟樂請奏光大之舞七廟登歌

請每室別奏制可之二十三年太尉長孫無忌侍中于志寧議太宗廟樂曰易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考請樂名崇德之舞制可之後文德皇后廟有司據禮停光大之舞惟進崇德之舞先宅三年九月高宗廟樂以鈞天為名中宗廟樂奏太和之舞開元六年十月勅睿宗廟奏景雲之舞二十九年六月太常奏准十二年東封太山日所定雅樂其樂曰元和六變以降天神順和八變以降地祇皇帝行用太和之樂其封太

山也登歌奠玉幣用肅和之樂迎俎用雍和之樂酌酒飲福用福和之樂送文迎武用舒和之樂亞獻終獻用凱安之樂送神用夾鐘宮元和之樂禪社首也送神用林鐘宮順和之樂享太廟也迎神用永和之樂獻祖宣皇帝酌獻用光大之舞懿祖光皇帝酌獻用長發之舞太祖景皇帝酌獻用大政之舞世祖元皇帝酌獻用大成之舞高祖神堯皇帝酌獻用大明之舞太宗文皇帝酌獻用崇德之舞高宗天皇大帝酌獻用鈞天之舞中

宗孝和皇帝酌獻用太和之舞睿宗大聖貞皇帝酌獻用景雲之舞徹豆用雍和之舞送神用黄鐘宫永和之樂臣以樂章殘缺積有歲時自有事東巡親謁九廟聖情慎禮精祈感通皆祠前累日考定音律請編入史冊萬代施行下制曰王公卿士爰及有司頻詣闕上言請以唐樂為名者斯至公之事朕安得而辭焉然則大咸大韶大濩大夏皆以大字表其樂章今之所定宜曰大唐樂皇祖弘農府君至高祖大武皇帝六廟貞觀中已

詔顏師古等定樂章舞號洎今太常寺又奏有司所定獻祖宣皇帝至睿宗聖貞皇帝九廟酌獻用舞之號天寶元年四月命有司定玄元皇帝廟告享所奏樂降神用混成之樂送神用太一之樂寶應二年六月有司奏玄宗廟樂請奏廣運之舞肅宗廟樂請奏惟新之舞大歷十四年代宗廟樂請奏保大之舞永貞元年十月德宗廟樂請奏文明之舞元和元年順宗廟樂請奏大順之舞元和十五年憲宗廟樂請奏象德之舞穆宗廟樂

請奏和寧之舞敬宗廟樂請奏大鈞之舞文宗廟樂請奏文成之舞武宗廟樂請奏大定之舞貞觀元年宴羣臣始奏秦王破陳之曲太宗謂侍臣曰朕昔在藩屢有征討世間遂有此樂豈意今日登於雅樂然其發揚蹈厲雖異文容功業由之致有今日所以被於樂章示不忘於本也尚書右僕射封德彝進曰陛下以聖武戡難立極安人功成化定陳樂象德實弘濟之盛烈為將來之壯觀文容習儀豈得為比太宗曰朕雖以武功定天

下終當以文德綏海内文武之道各隨其時公謂文容不如蹈厲斯為過矣德彝頓首曰臣不敏不足以知之其後令魏徵虞世南褚亮李百藥改制歌辭更名七德之舞增舞者至百二十人被甲執戟以象戰陣之法焉六年太宗行幸慶善宮宴從臣於渭水之濵賦詩十韻其宮即太宗降誕之所車駕臨幸每特感慶賞賜閭里有同漢之宛沛焉於是起居郎吕才以御製詩著於樂府被之管絃名為功成慶善樂之曲令童兒八佾皆進

德冠紫袴褶為九功之舞冬至享讌及國有大慶與七德之舞偕奏于庭七年太宗制破陣舞圖左圓右方先偏後伍魚麗鵝鸛箕張翼舒交錯屈伸首尾廻互以象戰陣之形令吕才依圖教樂工百二十人被甲執戟而習之凡為三變每變為四陣有來往疾徐擊刺之象以應歌節數日而就更名七德之舞癸巳奏七德九功之舞觀者見其抑揚蹈厲莫不扼腕踴躍凛然震竦武臣列將咸上壽云此舞皆是陛下百戰百勝之形容羣臣

咸稱萬歲蠻夷十餘種自請率舞詔許之久而乃罷十四年有景雲見河水清張文收採古朱鴈天馬之義制景雲河清歌名曰讌樂奏之管絃為諸樂之首元會第一奏者是也永徽二年十一月高宗親祀南郊黃門侍郎宇文節奏言依儀明日朝羣臣除樂懸請奏九部樂上因曰破陣樂舞者情不忍觀所司更不宜設言畢慘愴久之顯慶元年正月改破陣樂舞為神功破陣樂二年太常奏白雪琴曲先是上以琴中雅曲古人歌之近

代已來此聲頓絶雖有傳習又失宫商令所司簡樂工解琴笙者修習舊曲至是太常上言曰臣謹按禮記家語云舜彈五絃之琴歌南風之詩是知琴操曲弄皆合於歌又張華博物志云白雪是大帝使素女鼓五十絃瑟曲名又楚大夫宋玉對襄王云有客於郢中歌陽春白雪國中和者數十人是知白雪琴曲本宜合歌以其調高人和遂寡自宋玉以後迄今千祀未有能歌白雪曲者臣今準勑依於琴中舊曲定其宫商然後教習並

合於歌輒以御製雪詩為白雪歌辭又按古今樂府奏曲之後皆別有送聲君唱臣和事彰前史輒取侍臣等奏和雪詩以為送聲各十六節今悉教訖並皆諧韻上善之乃付太常編於樂府六年二月太常丞呂才造琴歌白雪等曲上製歌辭十六首編入樂府六年三月上欲伐遼於屯營教舞召李義府任雅相許敬宗許圉師張延師蘇定方阿史那忠于闐王休閣上官儀等赴洛城門觀樂樂名一戎大定樂賜觀樂者雜綵有差麟德

二年七月制曰國家平定天下革命創制紀功旌德久被樂章今郊祀四懸猶用干戚之舞先朝作樂韜而未伸其享宴等所奏宮懸文舞宜用功成慶善之樂皆著履執拂衣舊服袴褶童子冠其武舞宜用神功破陣之樂皆被甲持戟其執纛之人亦着金甲人數並依八佾仍量加簫笛歌鼓等並於懸南列坐若舞即與宮懸合奏其宴樂内色舞者仍依舊別設上元三年十一月勅供祠祭上元舞前令大祠享皆將陳設自今已後圓丘

方澤太廟祠享然後用此舞餘祭並停儀鳳二年十一月六日太常少卿韋萬石奏曰據貞觀禮郊享曰文舞奏豫和順和永和等樂其舞人著委貌冠服並手執籥翟其武舞奏凱安其舞人並著平冕手執干戚奉麟德三年十月敕文舞改用功成慶善樂武舞改用神功破陣樂并改器服等自奉敕以來為慶善樂不可降神神功破陣樂未入雅樂雖改用器服其舞猶依舊迄今不改事既不安恐須別有處分者以今月六日錄奏奉敕

舊文舞武舞既不可廢并器服總宜依舊若懸作上元舞日仍奏神功破陣樂及功成慶善樂并殿庭用舞並須引出懸外作其安置舞曲宜更商量作安穩法并錄凱安六變法象奏聞萬石又與刋正官等奏曰謹按凱安舞是貞觀中所造武舞準貞觀禮及今禮但郊廟祭享奏武舞之樂即用之凡有六變一變象龍興參野二變象剋靖關中三變象東夏賓服四變象江淮寧謐五變象獫狁讋伏六變復位以崇象兵還振旅謹按貞觀

禮祭享曰武舞準作六變亦如周之大武六成樂止按樂有因人而作者則因人而止如著成數者數終即止不得取行事賒促為樂終早晚即禮云三闋六成八變九變是也今禮奏武舞六成而數終未止既非師古不可依行其武舞凱安望請依古禮及貞觀禮六成樂止立部伎内破陣樂五十二遍修入雅樂衹有兩遍名曰七德立部伎内慶善樂七遍修入雅樂衹有一遍名曰九功上元舞二十九遍今入雅樂一無所减每見祭享

日三獻已終上元舞又自未畢今更加破陣樂兼恐酌獻已後歌舞更長其雅樂內破陣樂慶善樂及上元舞三曲並望修改通融令長短與禮相稱兾望久長安穩破陣樂有象武事慶善樂有象文事按古六代舞有雲門大咸大夏大韶是古之文舞殷之大頀周之大武是古之武舞依古義先儒相傳國家以揖讓得天下則先奏文舞若以征伐得天下則先奏武舞望請應用二舞日先奏神功破陣樂次奏功成慶善樂先奉勑於圓丘

方澤太廟祠享日則用上元之舞臣據見行禮欲於天
皇酌獻降復位已後即作凱安變樂止其神功破陣樂
功成慶善樂上元之舞三曲待修改訖以次通融作之
即得與舊樂前後不相妨破若有司攝行事日亦請據
行事通融從之三年七月上在九成宮咸亨殿宴集有
韓王元嘉霍王元軌及南北軍將軍等樂作太常少卿
韋萬石奏稱破陣樂舞者是皇祚發跡所由宣揚宗祖
盛烈傳之於後永永無窮自天皇臨馭四海寢而不作

既緣聖情感愴羣下無敢關言臣忝職樂司廢缺是懼依禮祭之日天子親總干戚以舞先祖之樂與天下同樂之也今破陣樂久廢羣下無所稱述將何以發孝思之情上矍然改容俯遂所請有制令奏樂舞既畢上欷歔感咽涕泗交流臣下悲淚莫能仰視久之顧謂兩王曰不見此樂垂三十年乍此觀聽實深哀感追思往日王業艱難勤苦若此朕今嗣守洪業可忘武功古人云富貴不與驕奢期驕奢自至朕謂時見此舞以自誡勗

冀無盈滿之過非為歡樂奏陳之耳侍宴羣臣咸呼萬歲調露二年正月二十一日則天御洛城南樓賜宴太常奏六合還淳之舞長壽二年正月則天親享萬象神宮先是上自製神宮大樂舞用九百人至是舞於神宮之庭景龍二年皇后上言自妃主及五品以上母妻并不因夫子封者請自今遷葬之日特給鼓吹宮官亦準此侍御史唐紹上諫曰竊聞鼓吹之作本為軍容昔黄帝涿鹿有功以為警衛故棡鼓曲有靈夔吼鵰鶚爭石

墜崖壯士怒之類自昔功臣備禮適得用之大夫有四方之功所以恩加寵錫假如郊祀天地誠是重儀惟有宮懸本無案架故知軍樂所備尚不洽於神祇鉦鼓之音豈得接於閨閫准式公主王妃已下葬禮準有團扇方扇綵帷錦障之色加至鼓吹歷代未聞又準令五品官婚葬先無鼓吹惟京官五品得借四品鼓吹為儀令特給五品已上母妻五品官則不當給限便是班秩本因夫子儀飾乃復過之事非倫次難為定制參詳義理

不可常行請停前勑各依常典上不納延載元年正月二十三日製越古長年樂一曲玄宗在位多年善樂音若讌設酺會即御勤政樓先一日金吾引駕仗北衙四軍甲士未明陳仗衛尉張設光祿造食候明百僚朝侍中進中嚴外辦中官素扇天子開簾受朝禮畢又素扇垂簾百寮常參供奉官貴戚二王後諸蕃酋長謝食就坐太常大鼓藻繪如錦樂工齊擊聲震城闕太常卿引雅樂每色數十人自南魚貫而進列於樓下鼓笛雞婁

充庭考擊太常樂立部伎坐部伎依點鼓舞間以胡夷之伎日旰即内閑廄引蹀馬三十匹傾杯樂曲奮首鼓尾縱横應節又施三層校牀乘馬而上抃轉如飛又令宫女數百人自帷出擊雷鼓為破陣樂太平樂上元樂雖太常積習皆不如其妙也若聖壽樂則廻身換衣作字如畫又五方使引大象入塲或拜或舞動容鼓振中於音律竟日而退玄宗又於聽政之暇教太常樂工子弟三百人為絲竹之戲音響齊發有一聲誤玄宗必覺

而正之號為皇帝弟子又云梨園弟子以置院近於禁苑之梨園太常又有別教院教供奉新曲太常每凌晨鼓笛亂發於太樂別署教院廩食常千人宮中居宜春院玄宗又製新曲四十餘又新製樂譜每初年望夜又御勤政樓觀燈作樂貴臣戚里借看樓觀望夜闌太常樂府縣散樂畢即遣宮女於樓前縛架出眺歌舞以娛之若繩戲竿木詭異巧妙固無其比天寶十五載玄宗西幸祿山遣其逆黨載京師樂器樂伎衣盡入洛城尋

而肅宗剋復兩京將行大禮禮物盡闕命禮儀使太常少卿于休烈使屬吏與東京留臺領赴于朝廷詔給錢使休烈造伎衣及大舞等服於是樂工二舞始備矣乾元元年三月十九日上以太常舊鐘磬自隋已來所傳五聲或有差錯謂于休烈曰古者聖人作樂以應天地之和以合陰陽之序和則人不夭札物不疵癘且金石絲竹樂之器也比親享郊廟每聽樂聲或宮商不倫或鐘磬失度可盡供鐘磬朕當於內自定太常進入上集

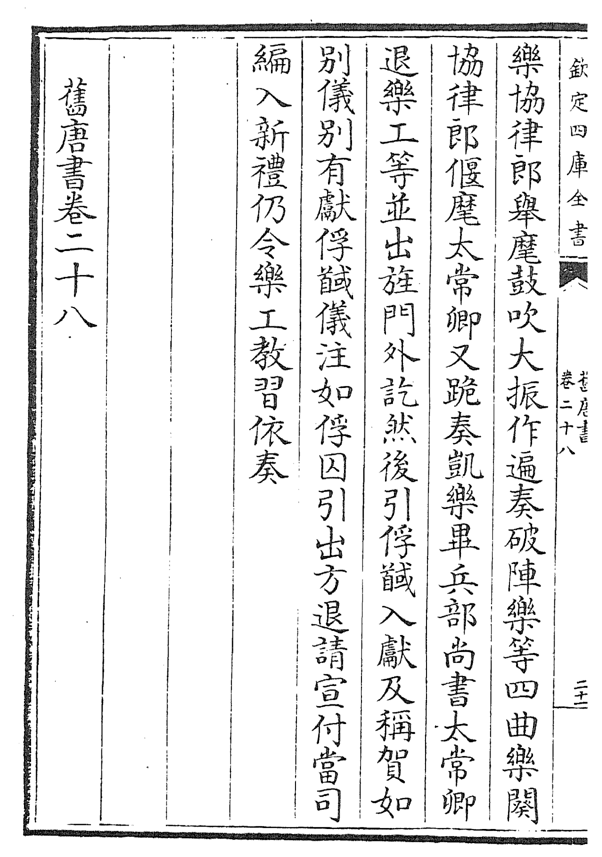
樂工考試數日審知差錯然後令再造及磨刻二十五日一部先畢名太常樂工上臨三殿親觀考擊皆合五音送太常二十八日又於內造樂章三十一章送太常郊廟歌之貞元三年四月河東節度使馬燧獻定難曲御麟德殿命閱試之十二年十二月昭義軍節度使王虔休獻繼天誕聖樂十四年二月德宗自製中和舞又奏九部樂及禁中歌舞伎者十數人布列在庭上御麟德殿會百寮觀新樂詩仍令太子書示百官貞元十六

年正月南詔異牟尋作奉聖樂舞因韋皐以進十八年
正月驃國王來獻本國樂太和八年十月宣太常寺準
雲韶樂舊用人數令於本寺閱習進來者至開成元年
十月教成三年武德司奉宣索雲韶樂縣圖二軸進之
太和三年八月太常禮院奏謹按凱樂鼓吹之歌曲也
周官大司樂王師大獻則奏凱安樂注云獻功之樂也
又大司馬之職師有功則凱樂獻于社注云兵樂曰凱
司馬法曰得意則凱樂所以示喜也左氏傳載晉文公

勝楚振旅凱入魏晉已來鼓吹曲章多述當時戰功是則歷代獻捷必有凱歌太宗平東都破宋金剛其後蘇定方執賀魯李勣平高麗皆備軍容凱歌入京師謹撿貞觀顯慶開元禮書並無儀注今參酌今古備其陳設及奏歌曲之儀如後凡命將征討有大功獻俘馘者其日備神策兵衛於東門外如獻俘常儀其凱樂用鐃吹二部笛篳篥簫笳鐃鼓每色二人歌工二十四人樂工等乘馬執樂器次第陳列如鹵簿之式鼓吹令丞前導

分行於兵馬俘馘之前將入都門鼓吹振作迭奏破陣樂等四曲破陣樂應聖期兩曲太常舊有辭賀朝歡君臣同慶樂今撰補之破陣樂受律辭元首相將討叛臣咸歌破陣樂共賞太平人應聖期聖德期昌運雍熙萬㝢清乾坤資化育海岳共休明闢土忻耕稼銷戈遂偃兵殊方歌帝澤執贄賀昇平賀朝歡四海皇風被千年德水清戎衣更不著今日告功成君臣同慶樂主聖開昌歷臣忠奏大猷君看偃革後便是太平秋佚行至太

社及廟門工人下馬陳列於門外按周禮大司樂注云先凱樂獻于社謹詳禮儀則社廟之中似合奏樂伏以尊嚴之地鐃吹讙譁既無明文或乖肅敬今請並於門外陳設不奏歌曲候告獻禮畢復導引奏曲如儀至皇帝所御樓前兵仗旌門外二十步樂工皆下馬徐行前進兵部尚書介冑執鉞於旌門內中路前導周禮師有功則大司馬左執律右秉鉞以先凱樂注云律所以聽軍聲鉞所以為將威今吹律聽聲其術久廢惟請秉鉞以存禮文次協律郎二人公服執麾亦於門下分導鼓吹令丞引樂工等至位立定太常卿於樂工之前跪具官臣某奏事請奏凱

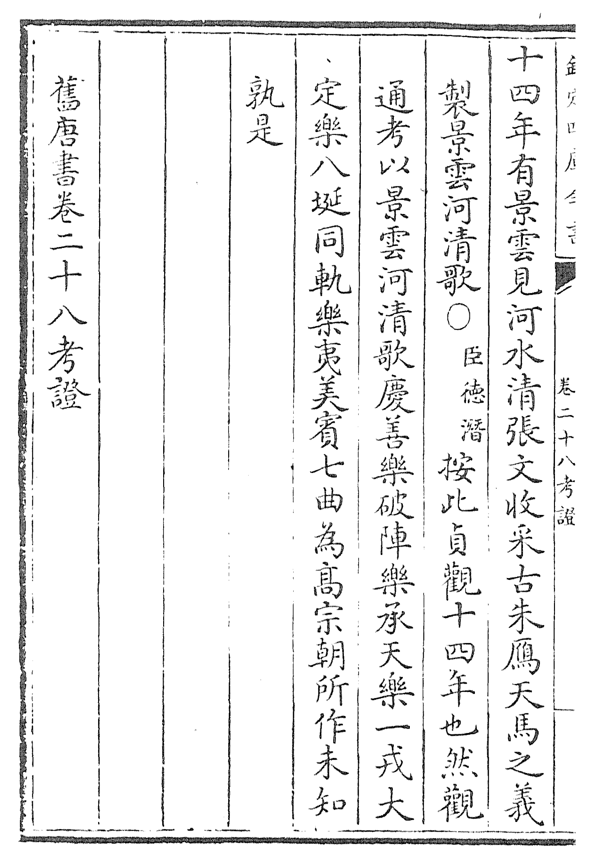

樂協律郎舉麾鼓吹大振作徧奏破陣樂等四曲樂闋協律郎偃麾太常卿又跪奏凱樂畢兵部尚書太常卿退樂工等並出旌門外訖然後引俘馘入獻及稱賀如別儀別有獻俘馘儀注如俘因引出方退請宣付當司編入新禮仍令樂工教習依奏

舊唐書卷二十八

舊唐書卷二十八考證

音樂志一陳將亡也為玉樹後庭花齊將亡也而為伴侶曲行路聞之莫不悲泣○沈炳震曰按通典齊將亡也為伴侶行路難聞之莫不悲泣則行路難亦樂府名也書少一難字則行路字屬聞之上矣然觀太宗語今三曲俱存為公奏之公豈悲乎既云三曲玉樹後庭花一曲也伴侶曲二曲也行路難三曲也似應從通典

十四年有景雲見河水清張文收采古朱鴈天馬之義製景雲河清歌○臣德潛按此貞觀十四年也然觀通考以景雲河清歌慶善樂破陣樂承天樂一戎大定樂八埏同軌樂夷美賓七曲為高宗朝所作未知孰是

舊唐書卷二十八考證

欽定四庫全書薈要卷四千九百四十五 史部

舊唐書卷二十九

後晉司空同中書門下平章事劉　昫撰

志第九

音樂二

高祖登極之後享宴因隋舊制用九部之樂其後分為立坐二部今立部伎有安樂太平樂破陣樂慶善樂大定樂上元樂聖壽樂光聖樂凡八部安樂者後周武帝

平齊所作也行列方正象城郭周世謂之城舞舞者八十人刻木為面狗喙獸耳以金飾之垂線為髮畫猴皮帽舞蹈姿制猶作羌胡狀太平樂亦謂之五方師子舞師子鷙獸出於西南夷天竺師子等國綴毛為之人居其中像其俛仰馴狎之容二人持繩秉拂為習弄之狀五師子各立其方色百四十人歌太平樂舞以足持繩者服飾作崑崙象破陣樂太宗所造也太宗為秦王之時征伐四方人間歌謡秦王破陣樂之曲及即位使呂

才協音律李百藥虞世南褚亮魏徵等製歌辭百二十人披甲持戟甲以銀飾之發揚蹈厲聲韻慷慨享宴奏之天子避位坐宴者皆興慶善樂太宗所造也太宗生於武功之慶善宮既貴宴宮中賦詩被以管絃舞者六十人衣紫大袖裙襦漆髻皮履舞蹈安徐以象文德洽而天下安樂也大定樂出自破陣樂舞者百四十人被五彩文甲持槊歌和云八紘同軌樂以象平遼東而邊隅大定也上元樂高宗所造舞者百八十人畫雲衣備

五色以象元氣故曰上元聖壽樂高宗武后所作也舞者百四十人金銅冠五色畫衣舞之行列必成字十六變而畢有聖超千古道泰百王皇帝萬年寶祚彌昌字光聖樂玄宗所造也舞者八十人鳥冠五綵畫衣兼以上元聖壽之容以歌王跡所興自破陣舞以下皆雷大鼓雜以龜茲之樂聲振百里動蕩山谷大定樂加金鉦惟慶善舞獨用西凉樂最為閑雅破陣上元慶善三舞皆易其衣冠合之鐘磬以享郊廟以破陣為武舞謂之

七德慶善爲文舞謂之九功自武后稱制毁唐太廟此禮遂有名而亡實安樂等八舞聲樂皆立奏之樂府謂之立部伎其餘總謂之坐部伎則天中宗之代大增造坐立諸舞尋以廢寢坐部伎有讌樂長壽樂天授樂鳥歌萬壽樂龍池樂破陣樂凡六部讌樂張文收所造也工人緋綾袍絲布袴舞二十人分爲四部景雲樂舞八人花錦袍五色綾袴雲冠烏皮靴慶善樂舞四十人紫綾袍大袖絲布袴假髻破陣樂舞四人緋綾袍錦衿褾

緋綾褌承天樂舞四人紫袍進德冠並銅帶樂用玉磬二架大方響一架搊箏一臥箜篌一小箜篌一大琵琶一大五絃琵琶一小五絃琵琶一大笙一小笙一大篳篥一小篳篥一大簫一小簫一正銅拔一和銅拔一長笛一短笛一楷鼓一連鼓一鞉鼓一桴鼓一工歌二此樂惟景雲舞僅存餘並亡長壽樂武太后長壽年所造也舞十有二人畫衣冠天授樂武太后天授年所造也舞四人畫衣五采鳳冠鳥歌萬歲樂武太后所造也武

太后時宮中養鳥能人言又常稱萬歲為樂以象之舞三人緋大袖並畫鸜鵒冠作鳥像今案嶺南有鳥似鸜鵒而稍大乍視之不相分辨籠養久則能言無不通南人謂之吉了亦云料開元初廣州獻之言音雄重如丈夫委曲識人情慧於鸚鵡逺矣疑即此鳥也漢書武帝本紀書南越獻馴象能言鳥注漢書者皆謂鳥為鸚鵡若是鸚鵡不得不舉其名而謂之能言鳥鸚鵡秦隴尤多亦不足重所謂能言鳥即吉了也北方常言鸜鵒踰

嶺乃能言傳者誤矣嶺南甚多鸜鵒能言者非鸜鵒也龍池樂玄宗所作也玄宗龍潛之時宅在隆慶坊宅南坊人所居變為池望氣者亦異焉故中宗季年汎舟池中玄宗正位以坊為宮池水逾大瀰漫數里為此樂以歌其祥也舞十有二人冠飾以芙蓉破陣樂玄宗所造也生於立部伎破陣樂舞四人金甲冑自長壽樂已下皆用龜茲樂舞人皆著靴惟龍池備用雅樂而無鐘磬舞人躡履清樂者南朝舊樂也永嘉之亂五都淪覆

遺聲舊制散落江左宋梁之間南朝文物號為最盛人謡國俗亦世有新聲後魏孝文宣武用師淮漢收其所獲南音謂之清商樂隋平陳因置清商署總謂之清樂遭梁陳亡亂所存葢鮮隋室已來日益淪缺武太后之時猶有六十三曲今其辭存者惟有白雪公莫舞巴渝明君鳳將雛明之君鐸舞白鳩白紵子夜吴聲四時歌前溪阿子及歡聞團扇懊憹長史變丁督護讀曲烏夜啼石城莫愁襄陽棲烏夜飛估客楊伴雅歌驍壺常林歡三

州採桑春江花月夜玉樹後庭花堂堂泛龍舟等三十二曲明之君雅歌各二首四時歌四首合三十七首又七曲有聲無辭上林鳳雛平調清調瑟調平折命嘯通前爲四十四曲存焉白雪周曲也平調清調瑟調皆周房中曲之遺聲也漢世謂之三調公莫舞晉宋謂之巾舞其說云漢高祖與項籍會於鴻門項莊劍舞將殺高祖項伯亦舞以袖隔之且云公莫害沛公也漢人德之故舞用巾以象項伯衣袖之遺式也巴渝漢高祖所作

也帝自蜀漢伐楚以版楯蠻為前鋒其人勇而善鬬好為歌舞高帝觀之曰武王伐紂歌也使工習之號曰巴渝渝美也亦云巴有渝水故名之魏晉改其名梁復號巴渝隋文廢之明君漢元帝時匈奴單于入朝詔王嬙配之即昭君也及將去入辭光彩射人聳動左右天子悔焉漢人憐其遠嫁為作此歌晉石崇妓緑珠善舞以此曲教之而自製新歌曰我本漢家子將適單于庭昔為匣中玉今為糞土英晉文王諱昭故晉人謂之明君

此中朝舊典今爲吳聲蓋吳人傳受訛變使然鳳將雛漢世舊歌曲也明之君本漢世鞞舞曲也梁武時改其辭以歌君德鐸舞漢曲也白鳩吳朝拂舞曲也楊泓拂舞序曰自到江南見白符舞或言白鳧鳩云有此來數十年察其辭旨乃是吳人患孫皓虐政思屬晉也隋牛弘請以鞞鐸巾拂等舞陳之殿庭帝從之而去其所持巾拂等白紵沈約云紵本吳地所出疑是吳舞也梁帝又令約改其辭其四時白紵之歌約集所載是也今中

原有白紵曲辭旨與此全殊子夜晉曲也晉有女子夜造此聲聲過哀苦晉日常有鬼歌之前溪晉車騎將軍沈玩所制阿子及歡聞晉穆帝升平初歌畢輒呼阿子汝聞否後人演其聲以為此曲團扇晉中書令王珉與嫂婢有情愛好甚篤嫂捶撻婢過苦婢素善歌而珉好捉白團扇故云團扇復團扇持許自遮面憔悴無復理羞與郎相見懊憹晉隆安初民間訛謠之曲歌云春草可攬結女兒可攬擷齊太祖常謂之中朝歌長史變晉

司徒左長史王廞臨敗所制丁督護晉宋間曲也彭城內史徐逵之為魯軌所殺徐宋高祖長壻也使府內直督護丁旿殯斂之其妻呼旿至閤下自問斂逵之事每問輒歎息曰丁督護其聲哀切後人因其聲廣其曲焉今歌是宋孝武帝所製云督護上征去儂亦悪聞許願作石尤風四面斷行旅讀曲宋人為彭城王義康所制也有死罪之辭烏夜啼宋臨川王義慶所作也元嘉十七年徙彭城王義康於豫章義慶時為江州至鎮相見而

哭為帝所怪徵還宅大懼妓妾夜聞烏啼聲扣齋閤云明日應有赦其年更為南兗州刺史作此歌故其和云籠䆫䆫不開烏夜啼夜夜望郎來今所傳歌似非義慶本音辭曰歌舞諸少年娉婷無種跡菖蒲花可憐聞名不相識石城宋臧質所作也石城在竟陵質嘗為竟陵郡於城上眺矚見羣少年歌謡通暢因作此曲歌云生長石城下開門對城樓城中美年少出入見依投莫愁樂出於石城樂石城有女子名莫愁善謌謡石城樂和

中復有莫愁聲故歌云莫愁在何處莫愁石城西艇子打兩槳催送莫愁來襄陽王樂宋隋王誕之所作也誕始為襄陽郡元嘉二十六年仍為雍州夜聞諸女謌謡因作之故歌和云襄陽來夜樂其謌曰朝發襄陽來暮至大堤宿大堤諸女兒花豔驚郎目裴子野宋畧稱晉安侯劉道彦為雍州刺史有恵化百姓歌之號襄陽樂其辭旨非也棲烏夜飛沈攸之元徽五年所作也攸之未敗之前思歸京師故歌和云日落西山還去來估客

樂齊武帝之製也布衣時常遊樊鄧追憶往事而作歌曰昔經樊鄧役阻潮梅根渚感憶追往事意滿情不叙使太樂令劉瑶教習百日無成或啟釋寶月善音律帝使寶月奏之便就勑歌者常重爲感憶之聲梁改其名爲商旅行楊伴本童謠歌也齊隆昌時女巫之子曰楊旻旻隨母入内及長爲后所寵童謠云楊婆兒共戲來而歌語訛遂成楊伴兒歌云暫出白門前楊柳可藏烏歡作沉水香儂作博山爐驍壺疑是投壺樂也投壺者

謂壺中躍矢為驍壺今謂之驍壺者是也常林歡疑是宋梁間曲宋梁世荆雍為南方重鎮皆皇子為之牧江左辭詠莫不稱之以為樂土故隋王作襄陽之歌齊武帝追憶樊鄧梁簡文樂府歌云分手桃林岸送别峴山頭若欲寄音信漢水向東流又曰宜城投醪酒今行熟停鞍繫馬暫栖宿桃林在漢水上宜城在荆州北荆州有長林縣江南謂情人為歡常長聲相近蓋樂人誤謂長為常三州商人歌也商人數行巴陵三江之間因作

此歌採桑因三州曲而生此聲也春江花月夜玉樹後庭花堂堂並陳後主所作叔寶常與宫中女學士及朝臣相和為詩太樂令何胥又善於文詠採其尤艷麗者以為此曲泛龍舟隋煬帝江都宫作餘五曲不知誰所作也其辭類皆淺俗而綿世不易惜其古曲是以備論之其他集錄所不見亦闕而不載當江南之時巾舞白紵巴渝等衣服各異梁以前舞人並二八梁舞省之咸用八人而已令工人平巾幘緋袴褶舞四人碧輕紗衣

裙襦大袖畫雲鳳之狀漆鬟髻飾以金銅雜花狀如雀釵錦履舞容閑婉曲有姿態沈約宋書志江左諸曲哇淫至今其聲調猶然觀其政已亂其俗已淫既怨且思矣而從容雅緩猶有古士君子之遺風也樂則莫與為比樂用鐘一架磬一架琴一三絃琴一擊琴一瑟一秦琵琶一卧箜篌一筑一箏一節鼓一笙二笛二簫二箎二葉二歌二自長安已後朝廷不重古曲工伎轉缺能合于管絃者唯明君楊伴驍壺春歌秋歌白雪堂堂春

江花月等八曲舊樂章多或數百言武太后時明君尚能四十言今所傳二十六言就其訛失與吳音轉遠劉貺以為宜取吳人使之傳習以問歌工李郎子李郎子北人聲調已失云學於俞才生才生江都人也今郎子逃清樂之歌闕焉又聞清樂唯歌一曲辭典而音雅閱舊記其辭信典漢有盤舞今隸散樂部中又有幡舞扇舞並亡自周隋已來管絃雜曲將數百曲多用西涼樂鼓舞曲多用龜兹樂其曲度皆時俗所知也惟彈琴家

猶傳楚漢舊聲及清調瑟調蔡邕雜弄非朝廷郊廟所用故不載西涼樂者後魏平沮渠氏所得也晉宋末中原喪亂張軌據有河西苻秦通涼州旋復隔絶其樂具有鐘磬蓋涼人所傳中國舊樂而雜以羌胡之聲也魏世共隋咸重之工人平巾幘緋褶白舞一人方舞四人白舞今闕方舞四人假髻玉支釵紫絲布褶白大口袴五綵接袖烏皮靴樂用鐘一架磬一架彈箏一搊箏一卧箜篌一竪箜篌一琵琶一五絃琵琶一笙一簫一篳

篥一小篳篥一笛一横笛一腰鼓一齊鼓一檐鼓一銅拔一貝一編鐘今亡周官韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大享亦如之韎東夷之樂名也舉東方則三方可知矣又有鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則龡而歌之讌亦如之作先王樂者貴能包而用之納四夷之樂者美德廣之所及也東夷之樂曰韎離南蠻之樂曰任西戎之樂曰禁北狄之樂曰昧離言陽氣始通萬物離地而生也任言陽氣用事萬物懷任也禁言陰

氣始通禁止萬物之生長也昧言陰氣用事萬物衆形暗昧也其聲不正作之四門之外各持其方兵獻其聲而已自周之衰此禮尋廢後魏有曹婆羅門受龜茲琵琶於商人世傳其業至孫妙達尤為北齊高洋所重常自擊胡鼓以和之周武帝聘虜女為后西域諸國來媵於是龜茲疎勒安國康國之樂大聚長安胡兒令羯人白智通教習頗雜以新聲張重華時天竺重譯貢樂伎後其國王子為沙門來遊又傳其方音宋世有高麗百

濟伎樂魏平拓跋亦得之而未具周師滅齊二國獻其樂隋文帝平陳得清樂及文康禮畢曲列九部伎百濟伎不預焉煬帝平林邑國獲扶南工人及其匏琴陋不可用但以天竺樂轉寫其聲而不齒樂部西魏與高昌通始有高昌伎我太宗平高昌盡收其樂又造讌後而去禮畢曲今著令者惟此十部雖不著令聲節存者樂府猶隷之德宗朝又有驃國亦遣使獻樂高麗樂工人紫羅帽飾以鳥羽黃大袖紫羅帶大口袴赤皮靴五色

絇繩舞者四人椎髻於後以絳抹額飾以金璫二人黃
裙襦赤黃袴極長其袖烏皮靴雙雙並立而舞樂用彈
箏一搊箏一臥箜篌一竪箜篌一琵琶一義觜笛一笙一
簫一小篳篥一大篳篥一桃皮篳篥一腰鼓一齊鼓一
檐鼓一貝一武太后時尚二十五曲今惟習一曲衣服
亦寖衰敗失其本風百濟樂中宗之代工人死散岐王
範為太常卿復奏置之是以音伎多闕舞二人紫大袖
裙襦章甫冠皮履樂之存者箏笛桃皮篳篥箜篌歌此

三國東夷之樂也扶南樂舞二人朝霞行纏赤皮靴隋世全用天竺樂今其存者有羯鼓都曇鼓毛員鼓簫笛篳篥銅拔貝天竺樂工人皂絲布頭巾白練襦紫綾袴緋帔舞二人辮髮朝霞袈裟行纏碧麻鞋袈裟今僧衣是也樂用銅鼓羯鼓毛員鼓都曇鼓篳篥横笛鳳首箜篌琵琶銅拔貝毛員鼓都曇鼓今亡驃國樂貞元中其王來獻本國樂凡一十二曲以樂工三十五人來朝樂曲皆演釋氏經論之辭此三國南蠻之樂高昌樂舞人

白襖錦袖赤皮靴赤皮帶紅抹額樂用荅臘鼓一腰鼓一雞婁鼓一羯鼓一簫二横笛二箄篥二琵琶二五絃琵琶二銅角一箜篌一箜篌今亡龜兹樂工人皂絲布頭巾緋絲布袍錦袖緋布袴舞者四人紅抹額緋襖白袴帑烏皮靴豎箜篌一琵琶一五絃琵琶一笙一横笛一簫一箄篥一毛員鼓一都曇鼓一荅臘鼓一腰鼓一羯鼓一雞婁鼓一銅拔一貝一毛員鼓今亡疏勒樂工人皂絲布頭巾白絲布袴錦襟褾舞二人白襖錦袖赤

皮靴赤皮帶樂用竪箜篌琵琶五絃琵琶橫笛簫篳篥荅臘鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓康國樂工人皂絲布頭巾緋絲布袍錦領舞二人緋襖錦領袖綠綾襠袴赤皮靴白袴帑舞急轉如風俗謂之胡旋樂用笛二正鼓一和鼓一銅拔一安國樂工人皂絲布頭巾錦褾領紫袖袴舞二人紫襖白袴帑赤皮靴樂用琵琶五絃琵琶箜篌簫橫笛篳篥正鼓和鼓銅拔箜篌五絃琵琶今亡此五國西戎之樂也南蠻北狄國俗皆隨髮際斷其髮今舞者

咸用繩圍首反約髮抄內於繩下又有新聲河西至者
號胡音聲與龜茲樂散樂俱為時重諸樂咸為之少寢
北狄樂其可知者鮮卑吐谷渾部落稽三國皆馬上樂
也鼓吹本軍旅之音馬上奏之故自漢以來北狄樂總
歸鼓吹署魏樂府始有北歌即魏史所謂真人代歌是
也代宗時命掖庭宮女晨夕歌之用隋世與西涼樂雜
奏今存者五十三章其名目可解者六章慕容可汗吐
谷渾部落稽鉅鹿公主白淨王太子企喻也其不可解

者咸多可汗之辭此即後魏世所謂簸邏廻者是也其曲亦多可汗之辭北虜之俗呼主為可汗吐谷渾又慕容别種知此歌是燕魏之際鮮卑歌歌音辭虜竟不可曉梁有鉅鹿公主歌辭似是姚萇時歌辭華音與北歌不同梁樂府鼓吹又有太白淨王太子少白淨王太子企喻等曲隋鼓吹有白淨王太子曲與北歌校之其音皆異開元初以問歌工長孫元忠云自髙祖以來代傳其業元忠之祖受業於侯將軍名貴昌并州人也亦世

習北歌貞觀中有詔令貴昌以其聲教樂府元忠之家世相傳如此雖譯者亦不能通知其辭蓋年歳久遠失其真矣絲桐惟琴曲有胡笳聲大角金吾所掌散樂者歷代所有非部伍之聲俳優歌舞雜奏漢天子臨軒設樂舍利獸從西方來戲於殿前激水成比目魚跳躍嗽水作霧翳目化成黃龍修八丈出水遊戲輝耀日光繩繫兩柱相去數丈二倡女對舞上切肩而不傾如是雜變總名百戲江左猶有高絙紫鹿跂行鼈食齊王捲衣

�鼠夏育扛鼎巨象行乳神龜竿戲背負靈嶽桂樹白雪畫地成川之伎晉成帝七年散騎侍郎顧臻表曰末世之樂設外方之觀逆行連倒四海朝覲帝庭而足以蹈天頭以履地反天地之順傷彜倫之大乃命太常悉罷之其後復高絙紫鹿後魏北齊亦有魚龍辟邪鹿馬仙車吞刀吐火剝車剝驢種瓜拔井之戲周宣帝徵齊樂並會關中開皇初散遣之大業二年突厥單于來朝洛陽宮煬帝為之大合樂盡通漢晉周齊之術胡人大

駭帝命樂署肄習常以歲首縱觀端門内大抵散樂雜
獻多幻術幻術皆出西域天竺尤甚漢武帝通西域始
以善幻人至中國安帝時天竺獻伎能自斷手足刳剔
腸胃自是歷代有之我高宗惡其驚俗勅西域關令不
令入中國苻堅嘗得西域倒舞伎睿宗時婆羅門獻樂
舞人倒行而以足舞於極銛刀鋒倒植於地低目就刃
以歷臉中又植於背下吹篳篥者立其腹上終曲而亦
無傷又伏伸其手兩人躡之旋身遶手百轉無已漢世

有橦木伎又有盤舞晉世加之以杯謂之杯盤舞樂府詩云妍袖陵七盤言舞用盤七枚也梁謂之舞盤伎梁有長蹻伎擲倒伎跳劔伎吞劔伎今並存又有舞輪伎葢今戲車輪者透三峽伎葢今透飛梯之類也高絙伎葢今之戲者是也梁有獮猴幢伎今有緣竿又有獮猴緣竿未審何者為是又有弄梡珠伎丹珠伎歌舞戲有代面撥頭踏揺娘窟礧子等戲𤣥宗以其非正聲置教坊於禁中以處之婆羅門樂與四夷同列婆羅門樂用

漆箄篥二齊鼓一散樂用横笛一拍板一腰鼓三其餘雜戲變態多端皆不足稱代面出於北齊北齊蘭陵王長恭才武而面美常著假面以對敵嘗擊周師金墉城下勇冠三軍齊人壯之為此舞以效其指麾擊刺之容謂之蘭陵王入陣曲撥頭出西域胡人為猛獸所噬其子求獸殺之為此舞以像之也踏揺娘生於隋末隋末河内有人貌惡而嗜酒常自號郎中醉歸必毆其妻其妻美色善歌為怨苦之辭河朔演其曲而被之絃管因

寫其夫之容妻悲訴每摇頓其身故號踏揺娘近代優
人頗改其制度非舊旨也窟礧子亦云魁礧子作偶人
以戲善歌舞本喪家樂也漢末始用之於嘉會齊後主
高緯尤所好髙麗國亦有之八音之屬協於八節匏瓠
也女媧氏造列管於匏上内簧其中爾雅謂之巢大者
曰竽小者曰和竽煦也立春之氣煦生萬物也竽管三
十六宫管在左和管十三宫管居中今之竽笙並以木
代匏而漆之無復音矣荆梁之南尚存古制云管三孔

曰籥春分之音萬物振躍而動也簫舜所造也爾雅謂之筊音交大曰筊二十三管修尺四寸笛漢武帝工丘仲所造也其元出於羌中短笛修尺有咫長笛短笛之間謂之中管篪吹孔有觜如酸棗横笛小篪也漢靈帝好胡笛五胡亂華石遵翫之不絶音宋書云有胡篪出於胡吹則謂此梁胡吹歌云快馬不須鞭反挿楊柳枝下馬吹横笛愁殺路傍兒此歌舞元出北國之横笛皆去觜其加觜者謂之義觜笛篳篥本名悲篥出於胡中其

聲悲亦云胡人吹之以驚中國馬云柷衆也立夏之音萬物衆皆成也方面各二尺餘傍開員孔内手於中擊之以舉樂敔如伏虎背皆有鬣二十七碎竹以擊其首而逆刮之以止樂也舂牘虛中如筩無底舉以頓地如舂杵亦謂之頓相相助也以節樂也或謂梁孝王築睢陽城擊鼓為下杵之節睢陽操用舂牘後世因之拍板長闊如手厚寸餘以韋連之擊以代抃琴伏羲所造琴長闊如手厚寸餘以韋連之擊以代抃琴伏羲所造琴禁也夏至之音陰氣初動禁物之淫心五絃以備五聲

武王加之為七絃琴十有二柱如琵琶擊琴柳惲所造惲嘗為文詠思有所屬摇筆誤中琴絃因為此樂以管承絃又以片竹約而束之使絃急而聲亮舉竹擊之以為曲節瑟昔者太帝使素女鼓五十絃瑟悲不能自止破之為二十五絃大帝太昊也箏本秦聲也相傳云蒙恬所造非也制與瑟同而絃少案京房造五音準如瑟十三絃此乃箏也雜樂箏並十有二絃他樂皆十有三絃軋箏以片竹潤其端而軋之筑如箏細頸以竹擊之

如擊琴清樂箏用骨爪長寸餘以代指琵琶四絃漢樂也初秦長城之役有弦鼗而鼓之者及漢武帝嫁宗女於烏孫乃裁箏筑為馬上樂以慰其鄉國之思推而遠之曰琵引而近之曰琶言其便於事也今清樂奏琵琶俗謂之秦漢子圓體修頸而小疑是弦鼗之遺制其他皆充上銳下曲項形制稍大疑此是漢制無似兩制者謂之秦漢葢謂通用秦漢之法梁史稱侯景之將害簡文也使太樂令彭雋齎曲項琵琶就帝飲則南朝似無

曲項者亦本出胡中五絃琵琶稍小葢北國所出風俗通云以手琵琶之因為名案舊琵琶皆以木撥彈之太宗貞觀始有手彈之法今所謂搊琵琶者是也風俗通所謂以手琵琶之乃非用撥之義豈上世固有搊之者耶阮咸亦奏琵琶也而項長過於今制列十有三柱武太后時蜀人蒯明於古墓中得之晉竹林七賢圖阮咸所彈與此類因謂之阮咸咸晉世實以善琵琶知音律稱箜篌漢武帝使樂人侯調所作以祠太一或云侯輝

所作其聲坎坎應節謂之坎侯聲訛爲箜篌或謂師延
靡靡樂非也舊說亦依琴制今按其形似瑟而小七絃
用撥彈之如琵琶豎箜篌胡樂也漢靈帝好之體曲而
長二十有二絃豎抱於懷用兩手齊奏俗謂之擘箜篌
鳳首箜篌有項如軫七絃鄭善子作開元中進形如阮
咸其下缺少而身大傍有少缺取其身便也絃十三隔
孤柱一合散聲七隔聲九十一柱聲一總九十九聲隨
調應律太一司馬縚開元中進十二絃六隔合散聲十

二隅聲七十二絃散聲應律呂以隅聲旋相為宫合八十四調令編入雅樂宫縣内用之六絃史盛作天寳中進形如琵琶而長六絃四隅孤柱一合散聲六隅聲二十四柱聲一總三十一聲隅調應律天寳樂任偃作天寳中進類石幢十四絃六柱黄鐘一均足倍七聲移柱作調應律塤曛也立秋之音萬物將曛黄也埏土為之如鵞卵凡六孔鋭上豐下大者爾雅謂之曰嘂毎如足盆古西戎之樂秦俗應而用之其形似覆盆以四杖擊

之秦趙會於澠池秦王擊缶而歌八缶唐永泰初司馬
縚進廣平樂益八缶具黃鐘一均聲鐘黃帝之工垂所
造鐘種也立秋之音萬物種成也大曰鎛鎛亦大鐘也
爾雅謂之鏞小而編之曰編鐘中曰剽小曰棧錞于圜
如碓頭大上小下縣以龍狀芒莛摶之以和鼓沈約宋
書云今人間時有之則宋日非廟庭所用後周平蜀獲
之斛斯徵觀曰錞于也依干寶周禮注試之如其言鐃
木舌摇之以和鼓梁有銅磬益今方響之類方響以鐵

為之脩八寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以代鐘磬人間所用者纔三四寸銅拔亦謂之銅盤出西戎及南蠻其圓數寸隱起若浮漚貫之以韋皮相擊以和樂也南蠻國大者圓數尺或謂南齊穆士素所造非也鉦如大銅疊縣而擊之節鼓銅鼓鑄銅為之虛其一面覆而擊其上南夷扶南天竺類皆如此嶺南豪家則有之大者廣丈餘磬叔所造也磬勁也立冬之音萬物皆堅勁書云泗濵浮磬言泗濵石可為磬今磬

石皆出華原非泗濵也登歌磬以玉爲之爾雅謂之毊
鼓動也冬至之音萬物皆含陽氣而動雷鼓八面以祀
天靈鼓六面以祀地路鼓四面以祀鬼神夏后加之以
足謂之足鼓殷人貫之以柱謂之楹鼓周人縣之謂之
縣鼓後世從殷制建之謂之建鼓晉鼓六尺六寸金奏
則鼓之傍有鼓謂之應鼓以和大鼓小鼓有柄曰鞞揺
之以和鼓大曰鞉腰鼓大者瓦小者木皆廣首而纖腹
本胡鼓也石遵好之與横笛不去左右齊鼓如漆桶大

一頭設齊於鼓面如麝臍故曰齊鼓檐鼓如小甕先冒以草而漆之羯鼓正如漆桶兩手具擊以其出羯中故號羯鼓亦謂之兩杖鼓都曇鼓似腰鼓而小以槌擊之毛員鼓似都曇鼓而稍大荅臘鼓制廣羯鼓而短以指揩之其聲甚震俗謂之揩鼓雞婁鼓正圓兩手所擊之處平可數寸正鼓和鼓者一以正一以和皆腰鼓也節鼓狀如博局中間員孔適容其鼓擊之節樂也撫拍以韋為之實之以糠撫之節樂也金石絲竹匏土草木謂

之八音金木之音擊而成樂今東夷有管木者桃皮是也西戎有吹金者銅角是也長二尺形如牛角貝蠡也容可數升並吹之以節樂亦出南蠻桃皮卷之以為篳篥嘯葉銜葉而嘯其聲清震橘柚尤善四夷絲竹之量國異其制不可詳盡爾雅琴二十絃曰離瑟二十七絃曰灑漢世有洞簫又有管長尺圍寸而併漆之宋世有繞梁似臥箜篌今並亡矣今世又有篪其長盈尋曰七星如箏稍小曰雲和樂府所不用周天子宮縣諸侯軒

縣大夫曲縣士特縣故孔子之堂聞金石之音魏絳之家有鐘磬之聲秦漢之際斯禮無聞漢丞相田蚡前庭羅鐘磬置曲旃光武又賜東海恭王鐘虡之樂即漢世人臣尚有金石漢樂歌云高張四縣神來讌饗謂宮縣也制氏在太樂能記鏗鏘鼓舞河間髙廟撞千石之鐘十枚即上林賦所謂千石之鐘立萬石之鋌鉅者也鐘當十二而此十枚未識其義議者皆云漢世不知用宮縣今檕漢章和世用旋宮漢世羣儒備言其義牛弘祖

孝孫所由準的也又河間王博採經籍與制氏不殊知漢世之樂爲㝡備矣魏晉已來但云四廂金石而不言其禮或八架或十架或十六架梁武始用二十六架貞觀初增三十六架加鼓吹熊羆按十二於四隅後魏周齊皆二十六架建德中復梁三十六架隋文省煬帝又復之樂縣橫曰簨豎曰簴飾簨以飛龍飾趺以飛廉鐘簴以摯獸磬簴以摯鳥上列樹羽傍垂流蘇周制也縣以崇牙殷制也飾以博山後世所加也宫縣每架金博

山五軒縣三鼓承以花趺覆以華葢上集翔鷺隋氏二十架先置建鼓於四隅鎛鐘方面各三依其辰位雜列編鐘磬各四架於其間二十六架則編鐘十二架磬亦如之軒縣九架鎛鐘三架在辰丑申地編鐘磬皆三架設路鼓二於縣内戊巳地之北設柷敔於四隅舞人立於其中錞于鐃鐸撫拍舂牘列於舞人間唐禮天子朝廟用三十六架高宗成蓬萊宮充庭七十二架同舞八佾先聖廟及皇太子廟並九架舞六佾縣間設柷敔各

一柷於左敔於右錞于撫拍頓相鐃鐸次列於路鼓南舞人列於縣北登歌二架登於堂上兩楹之前編鐘在東編磬在西登歌工人坐堂上竹人立堂下所謂琴瑟在堂竽笙在庭也殿庭加設鼓吹於四隅讌享陳清樂架對列於左右廂設舞筵於其間舊皇后庭但設絲管大業尚侈始置鐘磬猶不設鎛鐘以鎛磬代武太后稱制用鐘因而莫革樂縣庭廟以五綵雜飾軒縣以朱五郊則各從其方色每先奏樂三日太樂令宿設縣於庭

其日率工人入居其次協律郎舉麾樂作仆麾樂止文舞退武舞進若常享會先一日具坐立部樂名封上請所奏御注而下及會先奏坐部伎次奏立部伎次奏蹀馬次奏散樂而畢矣廣明初巢賊干紀輿駕播遷兩都覆圮宗廟悉為煨燼樂工淪散金奏幾亡及僖宗還宮購募鐘縣之器一無存者昭宗即位將親謁郊廟有司請造樂縣詢於舊工皆莫知其制度修奉樂縣使宰相張濬悉集太常樂胥詳酌竟不得其法時太常博士殷

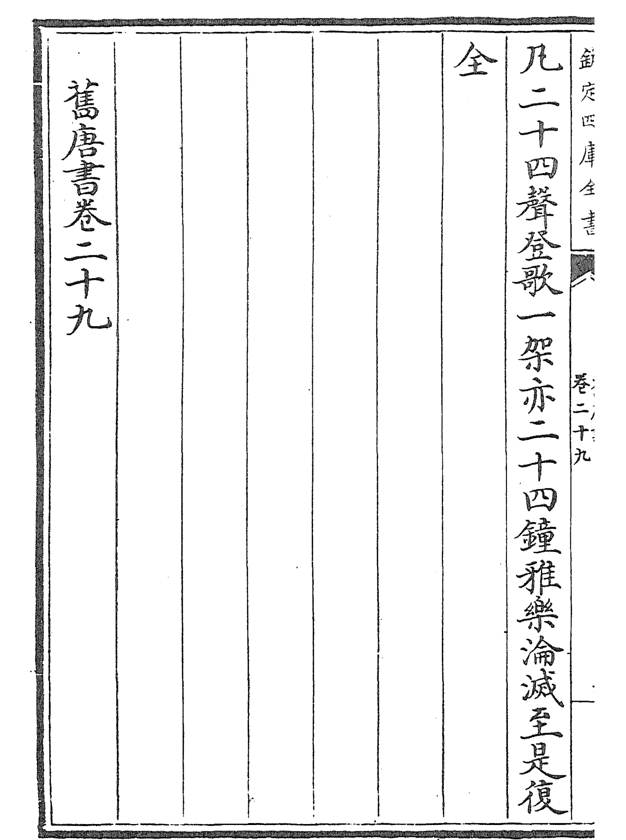
盈孫深於典故乃案周官考工記之文究其欒銑于鼓鉦舞甬之法沉思三四夕用算法乘除鎛鐘之輕重高低乃定懸下編鐘正黄鐘九寸五分下至登歌倍應鐘三寸三分半凡四十八等口項之量徑衡之圍悉為圖遣金工依法鑄之凡二百四十口鑄成張濬求知聲者處士蕭承訓梨園樂工陳敬言與太樂令李從周令先校定石磬合而擊拊之八音克諧觀者聳聽濬既進呈昭宗陳於殿庭以試之時以宗廟焚毀之後修奉不及

乃權以少府監廳為太廟其庭甚狹議者論縣樂之架不同濬奏議曰臣伏準舊制太廟含元殿並設宮縣三十六架太清宮南北郊社稷及諸殿庭並二十架今修奉樂懸太廟合造三十六架臣今參議請依古禮用二十架伏自兵興已來雅樂淪缺將為修奉事實重難變通宜務於酌中損益當循於寧儉臣聞諸舊史昔武王定天下至周公相成王始暇制樂魏初無樂器及伶人後稍得登歌會舉之樂明帝大明末詔增益之咸和中

鳩集遺逸尚未有金石之音至孝和太元中四廂金石始備郊祀猶不舉樂宋文帝元嘉九年初調金石二十四年南郊始設登歌廟舞猶闕孝武建元中有司奏郊廟宜設備樂始為詳定故後魏孝文太和初司樂上書陳樂章有闕求集羣官議定廣修器數正立名品詔雖行之仍有殘缺隋文踐祚太常議正雅樂九年之後惟奏黃鍾一宮郊廟止用一調（據禮文每一代之樂二調並奏六代之樂凡二十調）其餘聲律皆不復通高祖受隋禪軍國多務未遑改創

樂府尚用隋氏舊文武德九年命太常考正雅樂貞觀二年考畢上奏葢其事體大故歷代不能速成伏以俯逼郊天式修雅樂必將集事須務相時今者祭藏未充貢奉多闕凡關貨力不易方圓制度之間亦宜撙節臣伏惟儀禮宫懸之制陳鎛鐘二十架當十二辰之位甲丙庚壬各設編鐘一架乙丁辛癸各設編磬一架合為二十架樹建鼓於四隅當乾坤艮巽之位以象二十四氣宗廟殿庭郊丘社稷皆用此制無聞異同周漢魏晉

宋齊六朝並秖用二十架隋氏平陳檢梁故事乃設三十六架國初因之不改高宗皇帝初成蓬萊宮充庭七十二架尋乃省之則箕簴架數太多本近於侈止於二十架正協禮經兼今太廟之中地位甚狹百官在列萬舞充庭雖三十六架具存亦施為不得廟庭難容未易開廣樂架不可重沓鋪陳今請依周漢魏晉宋齊六代故事用二十架從之古制雅樂宮縣之下編鐘四架十六口近代用二十四口正聲十二倍聲十二各有律呂

凡二十四聲登歌一架亦二十四鐘雅樂淪滅至是復全

舊唐書卷二十九

舊唐書卷二十九考證

音樂志二慶善樂太宗所造也舞者六十人○新書六十四人通考亦作以童兒六十四人舞

上元樂高宗所造舞者百八十人○通典八十人通志亦作百八十人

龍池樂玄宗所作也舞十二人○通典七十二人通考舞者十二人為列應是其列有六合之得七十二人也

楊伴本童謡歌也○通典通考俱作楊叛兒

武太后時明君尚能四十言今所傳二十六言就之訛

失與吳音轉遠○就之就字疑誤

梁武始用二十六架貞觀初增三十六架後魏周齊皆

二十六架建德中復梁三十六架○沈炳震曰按下

文方由隋以至于唐此貞觀二字應誤乃梁代年號

也

舊唐書卷二十九考證

謹案卷二十八第二頁後四行踐祚之始刊本祚訛阼今改

第三頁前三行因定廟樂刊本因訛音今改

第十頁前七行以御製詩著於樂府刊本著訛等據新書改

第十四頁後一行每見祭享日刊本日訛曰今改

第十六頁前八行故梱鼓曲刊本梱訛才旁據隋書樂志及本書唐紹傳改

第十六頁後三行本無桊架刋本桊訛按據通典改

第十八頁前一行棃園弟子刋本棃訛黎今改

第十八頁後四行上以太常舊鐘磬刋本上以訛以上今改

第十九頁後七行大司馬之職刋本職訛班據周禮改

卷二十九第三頁前七行烏皮靴刋本烏訛烏據

本卷下文及新書改

第三頁後四行銅拔条新書作銅鈸此及隋書俱

作拔葢二字通用

第四頁後五行舞十有二人刋本人下複衍人字

今删

第五頁前七行長史變丁督護刋本脱變丁二字

據晉書及新書樂志增

第十五頁後六行代宗時刋本宗訛都今改

第十六頁前五行六行白淨王太子刊本王訛皇

據上文及新書樂志改

第十八頁前四行五行高絙伎蓋今之戲者是也

条戲上疑脫繩字

第二十頁前五行亦謂之頓刊本謂訛為今改

第二十頁後四行以為曲節刊本曲節訛節曲推

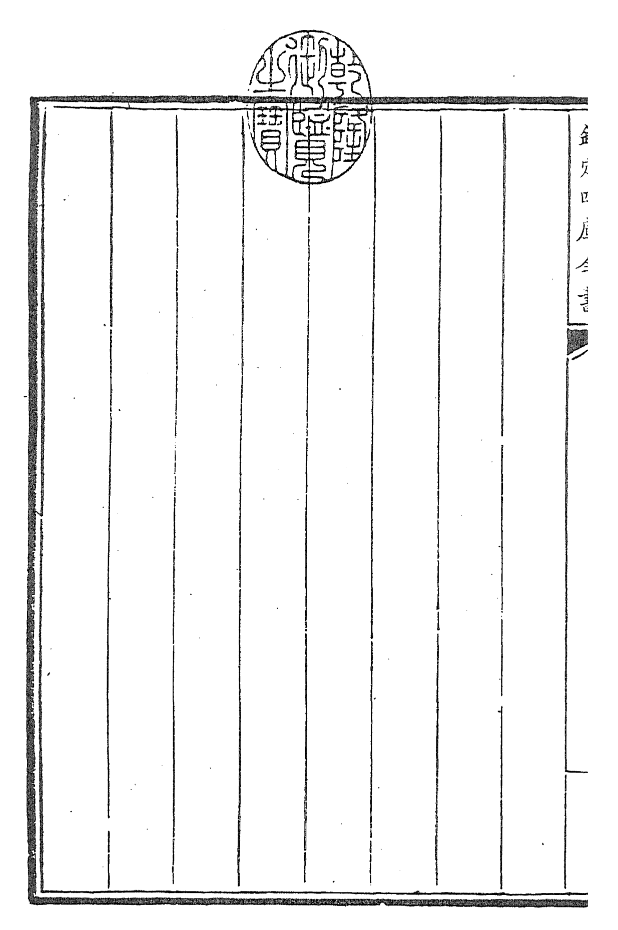
文義改

第二十三頁前一行二行司馬縚進廣平樂刊本

縚訛滔據上下文改

第二十三頁前五行縣以龍牀芒蓬搏之以和鼓刊本龍訛籠蓬訛建搏訛將據王伯厚玉海引劉昫大樂令壁記改

第二十五頁前六行琵二十七絃曰灑刊本灑訛麗據爾雅改

總校官庶吉士臣侍　朝

校對官中書臣張　塤

謄録舉人臣王會燕